佛說大方廣曼殊室利經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智
大興善寺三藏沙門不空 奉 詔譯

觀自在菩薩授記品

爾時世尊復遍觀察淨居天言吉祥
自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男
子汝能慈念多眾生故住陀羅尼求
而為眾生演說安立勸進隨喜解其
理趣為修行者開示法要及諸護摩
善巧方便能獲無上正等菩提及獲
二乘人天之果以清淨身能為眾生
作諸佛事示現佛身安立寂靜無住
涅槃若有眾生應以摩醯首羅身得
度者即現摩醯首羅身為彼眾生演
陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋之
身迦樓羅身緊那羅身摩睺羅伽身
地明仙日月星宿童男童女種種之
身乃至異類二足四足多足無足有
情無情三界之身而得度者即皆現
之而為演說以是義故名觀自在
爾時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子汝能如是善巧

方便利益有情現種種身開示演說
甚為希有是真清淨菩提薩埵汝於
來世阿僧祇世界微塵數劫於平等
光明世界當得作佛号曰平等
光明普照如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊令彼眾生住於無畏無諸
熱惱無有變易究竟寂滅然後方般
大般涅槃
尒時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記
已淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩眾
以佛神力承普光明遍照之光普照
十方無量世界而皆大明其中眾生
遇斯光者使獲善利離諸苦惱悉發
無上菩提之心一切大眾思念佛身
各於本座寂然而住雨眾天華清涼
香風普散大會
尒時大眾於虛空中各見無量觀自
在菩薩摩訶薩十方剎土靡不周遍
時諸大眾同稱是言南無佛陁此是
世尊威神之力一切眾會見此神變
心得歡喜離諸疑惑
尒時觀自在菩薩摩訶薩從座而起

繞佛三帀頭面作禮瞻仰如來目不
暫捨與怡微笑手持白拂誠心而住
時他方世界一切諸佛各可種種雜
色華雲其華雲中有天妙衣花鬘金
綵瓔珞幢幡蓋迦尼網嚴飾之具滿
虛空中弥覆佛上又出妙聲讚言善
哉善哉如來今日為觀自在菩薩摩
訶薩作法輪王摩訶灌頂
無量莊嚴具　及與妙音讚　過人天所讚
如是皆來現　十方諸如來　一切菩薩眾
六欲及色界　并無垢淨居　彼佛子推伺
如是皆雲集　但服魔羅眾　及多羅眾生
皆持妙供具　來獻佛菩薩　同觀於未來
皆如觀自在
介時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足
讚如來已還就本座作如是言此陀
羅尼過去諸佛毗婆尸等及我世尊
釋迦如來所共宣說隨喜印可及若
未來弥勒世尊阿僧祇等一切諸佛
亦當宣說作是語已入於普光明多
羅三昧以三昧力從其面輪右目瞳
中放大光明隨光流出現妙女形住
於殊勝妙色三昧無價雜寶而為嚴

身如融真金映琉璃寶所謂成就世
出世間密言之要能息衆生種種苦
惱亦能喜悅一切衆生遍入諸佛法
界自性由如虛空平等住故普告衆
生作如是言誰在變苦誰在流溺生
死海中我今搭度作是語已遍遊無
量無邊世界還至佛所右遶三帀頭
面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌
恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住
息念如來自在神力以清涼光普照
衆生猶如世間清涼月輪能除熱惱
一切幽顯無不照了復過於是含嬉微
笑憐愍衆生猶如慈母以慈悲光普
照佛刹諸天光明皆悉不現

爾時觀自在　吉祥清淨者　作禮世尊已
偈作如是說　我於俱胝劫　演說是多羅
經邀及密言　時節與方位　如是過去佛
亦皆廣宣說　如虛空無邊　無能限量者
我今從少分　隨事而演說　若人妙修行
勝願悉成就　十方與壽命　無不獲如意
若有諸衆生　現未人天果　受持是妙法
隨說而修習　無量俱胝劫　受上妙快樂
若欲求十地　滿足菩薩位　離勝與不動

吉祥及法寶 受持多羅尊 俱胝與三億
爾莫根利鉞 或十六洛叉 如是妙修行
必獲如上事 若欲見觀音 吉祥清淨者
誦七洛叉數 獲見無有疑 若求見勢至
無垢摩訶薩 誦滿俱胝遍 聖者及現前
若於三時中 寂靜心無染 一心常念誦
速疾滿六度 具足如來藏 涅槃及實際
光明不壞身 無等等三昧 坐於金剛座
轉無上法輪 開人天之眼 修行多羅故
如上皆圓滿 欲悟陁羅尼 儀軌諸方便
了義及修多 甚深之理趣 及息三有苦
皆誦洛叉遍 若欲求梵天 及與天帝釋
常為人天主 誦滿洛叉遍 若欲遊雪山
及與求提夜 須彌及鐵圍 薩臨與妙音
摩賴妙幢山 吉祥及阿部 涅部剛羅婆
又恒俱尼等 妙色與閒錯 清淨及尸利
如是仙聖宅 皆誦洛叉遍 樂又乾闥婆
羅刹龍宮等 乃至大宮殿 隨意皆能往
問之諸疑惑 隨事皆曉了 欲求如上願
應誦洛叉遍 欲入修羅宮 緊那羅所住
呼召藥叉女 及持明仙女 龍王緊那樂
應念皆來至 遊戲慇娛樂 及求延壽命
不死甘露藥 豐財及僕使 一切五欲樂

大廣曼荼羅經 第五張

應誦洛叉遍　君我及如來　於俱胝數劫
演說其功德　猶尚不能盡　持此多羅者
應受人天供　多羅大悲者　一切之慈母
天人及藥叉　無一非子者　故号世間母
及與世世間　觀音大勢至　金剛與善導
文殊須菩提　慈氏與香象　月光無盡意
離垢虛空藏　妙眼及大慧　維摩等菩薩
皆是多羅子　亦是波若母　三世諸如來
一切摩訶薩　無一非子者　皆稱是我母
慈育諸有情　安載如大地
尒時觀自在　說是偈已　即為多羅菩
薩說陀羅尼曰
那慕囉怛娜[二合]怛囉[二合]夜耶娜莫阿
利耶嚩嚧吉帝溼嚩[二合]囉耶冒地
薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路尼迦耶
怛姪他唵多利咄多唎咄唎莎嚩[二合]訶
時觀自在菩薩說陀羅尼已以多羅
菩薩威神力故一切世界所有衆生
離諸苦惱皆獲安樂悉發無上菩提之
心悉與法界體性相應入於出生無
邊門藏一切衆會心生奇特歎未曾
有
觀自在多羅菩薩經曼荼羅品第二
尒時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩
[illegible]　[illegible]

薩言若女人為欲成就一切種智及
欲滿之世間勝願應當修習如是妙
要其曼荼羅一如今日釋迦如來在
淨居天宮與諸菩薩集會之位其修
行者先應擇地或於山峯或於河岸
或近大海花菓泉池寂靜之處離諸
危難及叢炭車惡賊毒蟲旃陁羅等
雜穢之處量取四肘或八肘乃至十
六肘掘深一肘去諸骨髮灰炭荊棘
不淨之物取河岸土及諸淨土先以
五淨灑已即誦本尊陀羅尼一百八
遍加持其土用填其地清淨修極
令平整取黃牛糞不墮地者亦誦陀羅
尼而加持已然後塗地於神通月及吉
宿日或正月十五日二月八日上五日
集從夜起首以青蓮華印加持壇地承
五色絲線拼其界道以五色粉擣畫
為之或七寶粉隨力而辦和諸香末
誦陀羅尼四方二院先於中胎畫釋
迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右
邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰
合掌持白蓮花身自紅色嚴飾瓔珞
首戴寶冠左絡自神索左邊畫金剛
藏菩薩左手持金剛杵身淺綠色大

大方廣曼殊室利經　第七張　[illegible]

後應畫八大菩薩所謂彌勒菩薩大勢
至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空
庫菩薩除蓋障菩薩薩陁波崙菩薩虛
空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三
世明王菩薩作忿怒形及畫月黶忿
怒菩薩作摟掌摧伏諸魔勢近觀自
在菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭
明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉
祥觀世音大白觀世音目觀世音豐
財觀世音名稱觀世音於釋迦如來
師子座下畫蓮華池於其池中有妙
寶蓮華作赤光色如紅頗梨放大光
明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青
蓮華右手仰安齊上如坐禪勢眼亦
如是嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣怡然
而住其壇四門幢幡華蓋欄檻陛楯
難提商佉諸天音樂讚詠聖衆壇東
面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱
天子北邊畫妙見天子善現天子其
門兩邊畫梵天梵輔天光音天大梵天
四方各畫二天皆戴寶冠披赤色衣或
黃或白身無瓔珞坐禪而住各以右
手安於頂上作敬禮相外院門側畫

亥

訖哩瑟拏爲首魔王瓔珞莊嚴少年
之貌大自在化樂天及兜率夜摩帝釋
天子等近門而住大自在四天王天迦
樓羅天伊舍那鬼神主及毘紐天
持輪而住大自在半支迦大藥叉將大
晝梁娑羅大藥叉及滿賢寶賢藥叉
王等及晝訶利底大藥叉安日月星
宿四姊妹制底迦童子并二龍王難
陀跋難陀等如是聖衆皆須一心迎
請以心發遣取自花置於鉢中供
養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切曉
仙出世世間皆須觀盡心供養以白
梅龍腦等合而爲香末嚴淨衆復
以此香末燒之當白是言唯願諸
佛諸大菩薩一切聖者與我悉地令
我速出生死淤泥三稱是已隨力所
辦而爲供養一心常繫諸出世間一
切呪天願加持我一一各結其本印
而相應之以八新瓶盛滿香水并置
一切種子及七寶金銀并諸草藥同
摩羅樹枝并楊柳木合松柏等葉以
不截綃綵繫縛瓶上四瓶置內四角
四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶

大方廣曼殊室利經 [illegible] [illegible]

供養色界阿迦尼吒天衆第二一瓶
供養淨居天衆第三一瓶供養欲界
天衆第四一瓶供養諸藥叉天女及
持明呪仙第五一瓶供養諸佛世尊
第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七
一瓶於多羅前而為供養第八一瓶
供養一切衆生如是一切六瓶皆須
二一如法布置於壇四面各然酥燈
塗香燒香花鬘珎饌一一皆如曼
殊室利曼荼羅法皆以本尊陁羅
尼加持諸供養物於壇西南角去四
五肘應作護摩軍吒其爐方四角或
一肘二肘深可半肘爐中作蓮華形
其爐穿造如擇地法取新鑽淨火以
乳木作業取一切草花及五種子和
酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之
次蜜酪各三杓然後以五種子三置
火中陁羅尼曰
唵阿祇你莎嚩二合訶
誦此密言而加持之復取白檀欝金
龍腦香等相和香水盛以瓦木金銀
熟銅新淨之器右遶安之請火天已

大方廣曼殊室利經　第七張　伊

奎

取花香誦根本陁羅尼擲燒供養又
天右手取香水右旋灑火及周本法
先自護身次結青蓮花印想多羅菩
薩誦一千八遍取諸白花置遏伽水
想念本尊捧而供養先傾三滴又取
白檀香金龍腦和酥蜜酪并取有乳
木柴無節端直十二指截一千八段
一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現
其身告行者言汝求何願一切施與
縱修行者有積業重障亦現夢識或
放光明或聞雷震鐘磬等聲或空
中舞雲而雨或香花清涼妙風觸行
者身遇斯瑞已生大慶悅諸天人衆
見修行者心生歡喜應知多羅菩薩
不久滿願吾阿闍梨為作此者發遣
聖衆獻遏伽已即於道場如常誦念
一千八遍圍遶三帀隨意經行毎日
三時或一七日二七日乃至三七日
求自本願念誦念誦已即取多羅菩
薩本尊前瓶供養之水結青蓮華印
灌修行者頂其灌頂處去壇八肘盡
一蓮花而灌頂已圍遶三帀重獻遏

[illegible] 第十四

伽誦諸讚歎結本尊印上置白蓮散
於壇上以為供養然後如常時發遣
壇中花粉置清淨流水之中不應履
踐曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲
食當施衆僧及諸貧者曾入曼荼
羅修行之人不應食此亦不得食茄
子蘿蔔蓮花根莖亦不得踐履窣堵
波影及阿闍梨父母之影清淨比丘
修行人影乃至七佛菩提樹影並不
應履

觀自在多羅菩薩經畫像品

尒時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天
宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今當
應為多羅菩薩說畫像法時觀自在
菩薩摩訶薩承佛聖旨從坐而起礼
佛雙足復遍觀察淨居天宮而勅天
龍夜叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那
羅摩呼羅伽叉一切世界持明呪仙
作是揞言汝等應當聽受憶本三昧
耶勿生疑惑若當來世有修行者應
當擁護若起異心執金剛大藥叉
將以金剛火焰折摧碎汝頂命終
之後隨在泥犁於無量劫受大苦惱

今時聖菩薩告捨已訖告多羅菩薩言方
未來世諸修行者至末圓滿增上慈
地當依我教如法畫像取新白氎及
諸絹素不截幅者組織清淨無諸毛
髮花及彩色必須新潔取第一畫工
及發菩提心身器全者受八關齋或
八肘四肘乃至一肘先於中台畫釋
迦世尊坐於衆寶師子之坐嚴淨居
天宮身色如金作說法相左畫曼殊
室利童子嚴飾瓔珞微作赤色者青
色裙被輕縠衣絡以神索右手執白
拂左手持青蓮華莖嚬伽而住右畫
觀自在菩薩身後好色髮載寶冠佛
帶白神索若蓮華上跏趺而坐左手執
蓮花右手於頂上作散花勢種種瓔珞
莊嚴其身作微笑貌已文復應畫多羅
菩薩無價雜寶而為莊嚴身綠黃色
盛年形作慇念微笑觀行者貌向觀自
在曲躬而住左手持青蓮花右作執吉
祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者
捧香鑪作頂禮勢於座右邊畫一金
鉢盛熟隨摩羅果下方畫少光天子
無熱天子善見天子作聽法相上方
大方廣曼殊室利經

右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天
子右手散花左手作敬禮相上畫寶
蓋諸天妓樂四邊空處悉畫龍花若
修行者至誠供養頂禮一拜滅除億
劫生死之罪

觀自在多羅菩薩第二畫像品

尒時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅
菩薩言若修行人復欲成就第二畫
像法者先於中台畫無量壽佛倚菩
提樹左邊畫離垢菩薩白色種種莊
嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右
邊畫四臂觀自在菩薩右第一手作
無畏印以中指大指捻數珠畏手作
摩頂勢第二手作執杖形左第一手
持紅蓮華第二手執軍持觀自在菩
薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身綵
黃色合掌捧青蓮花半跏而坐作恭
敬曲躬之相離垢菩薩下畫三目四
手毗俱胝菩薩身著素衣左第一手
執蓮花第二手執軍持右第一手作
無畏印第二手執數珠多羅菩薩下
畫一髻羅刹眼赤黑色搭肚垂下鈯
為瓔珞狗牙上出著虎皮裙蟒地解

髮右手把鉞斧左手持虵羂索以血
塗身二手合掌攅眉怒目作恐怖揭
爪甲鐵利交絡象皮與俱脇下畫四
辟馬頭菩薩二手結根本印右手持
鉞斧左手執蓮花丁字而立作忿怒
相像下畫難陁跋難陁龍王左手捧
蓮花莖右手作敬礼相地下畫地天
捧寶瓶蹲踞瞻仰四方四隅畫八方神
上畫日月諸天妓樂五色雲中灑甘
雨勢觀自在菩薩下畫行者著白衣
執香鑪蹲踞瞻仰
若修行人於月八日或十五日或神
通月或順吉宿應食乳粥花果等食
或准食香依先持誦法三時澡浴不
漉華服常坐茅草身衣白服數限欲
終三日不食無限念誦對此像前若
壇四角置香水瓶中插夜合柳等諸
香樹葉亦置七寶及五穀種以不
截綵於瓶上行者坐左邊茅上置男
殊般若散花經上八方置八淨器亦
盛香水又置八桃乳燃百盞酥燈種
種飲食盛以新器置壇四角燒沉水
香燒乳木火取沉香十二指截一百
大[illegible]佛[illegible]經　第十[illegible]　[illegible]

八叚揾蘇合油一誦一燒滿一百八
遍觀自在菩薩大悲聖者從東方來
手持一杖身衣白䏏妙寶瓔珞以為
莊嚴以黑鹿皮作右髆交絡頂戴寶
冠現行者前放大光明普照地獄畜
生餓鬼苦惱衆生遇斯光已身安快
樂發菩提心行者見已散諸華香五
體投地至誠歸命持過伽水以獻
菩薩時觀自在大悲聖者告行者言
善哉行者汝等何願一切施與得耶
可已所求心欲無不成就或乘騰
虛空或安怛陁那或聞持延壽或根
不具亦得圓滿或求伏藏入修羅窟
亦得隨入觀自在宮如是等一切上
願無無無間無不成就復誦此密言
發遣聖者陁羅尼曰
娜慕囉怛那二合怛囉二合夜耶那莫阿唎
耶嚩魯吉帝濕嚩二合囉耶菩地薩埵耶
摩訶薩埵耶唵唎唎唎唎蘇路蘇路薩
嚩薩埵迦路尼迦孽蹉孽蹉耶阿唎
耶嚩魯吉帝濕嚩二合羅也他三麼
耶滿努薩麼二合羅薩嚩二合訶
行者持諸香華誦此真言七遍加持已

散菩薩足下則成發遣一結羅刹陁
羅尼曰
娜莫羅怛那二合怛羅二合夜耶娜
莫阿唎耶嚩魯吉帝 濕嚩二合羅耶
冒地薩埵耶摩訶薩埵耶 娜莫翳迦
惹吒耶麼訶羅乞灑二合斯阿夜羅
麼麼摩訶羅乞灑二合斯麼麼母迦
薩嚩迦唎也扼迦路呬怛姪他阿難
帝薩嚩二合訶惹夜也娑嚩二合訶
薩嚩微近娜尾耶夜建咯乞叉二合
咯乞叉二合娑嚩二合訶
此陁羅尼能令用功少成就疾亦是
多羅菩薩使者故諸修行人應當誦
念
佛說大方廣曼殊室利經
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
大方廣曼殊室利經
第十七張 仲
玄